

經部

欽定四庫全書

經部

易翼宗卷二

詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣張曾炳

謄錄監生臣史嚴榮

欽定四庫全書

易翼宗卷一

湖北巡撫晏斯盛撰

上經

䷀

乾句元句亨利貞

傳大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性

命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧大象天行健君子以自彊不息文言元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也繫辭乾道成男乾知

大始乾以易知成象之謂乾夫乾其靜也專其動也直是以大生焉闢戶謂之乾夫乾確然示人易矣夫乾天下之至健也德行恒易以知險說卦天地定位乾以君之戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也乾健也乾為馬乾為首乾天也故稱乎父乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為氷為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果雜卦乾剛

奇也陽儀也畫之所以奇天之一萬象之始六畫皆

奇陽之純也最健故名乾彖之始形之始氣之始即理之始也最初者也元也由是以為變化則亨通利遂而理實氣完則貞而正且固筮者十有八變六爻皆奇其辭為元亨利貞蓋元始一理因以亨通而利遂且正固焉是由元而亨利貞不少間斷亦由元即亨利貞無少虧欠天與聖人化工性分一也于人事之應亦一也事之大小不同而觀其能始與不能始之善與不善則思過半矣

元亨利貞程子分四德雖未聯貫然尚不離乎經朱子僅據字義釋以大通而利在正固夫象傳文言之釋元亨利貞如彼其盛而以大通而利在正固了之不得也且屯隨臨无妄革亦繫元亨利貞矣分量豈可以茍同乾之為象何象顧僅大通已乎豈其不足于貞而須以利貞進也乾之分量既有所未稱則其為說為杜撰而象傳文言根極一元以為亨利貞正體乾象而得之後人思索所不能入也若曰孔子之

說非文王之說吾不知其何說矣

古元字無訓大者書元日元首元祀詩元戎禮元子皆謂初也始也首也爾雅初哉首基肇祖元胎俶落權輿始也未嘗訓大象傳大哉乾元贊元之大非訓元為大也經稱元者二十六乾坤兩彖坤六五屯訟九五比彖復上九泰六五大有隨蠱臨无妄各彖大畜六四離六二損彖損六五益初九升睽兩彖井上六革鼎兩彖鼎上九皆有善之長義兩比之元永貞尤明小與大對以小亨對大亨言可云元亨以小利對大利言必不可云元

利則元不僅訓大也稱利者八十七乾彖乾九二九五坤彖坤六二用六屯彖屯初九六四蒙彖蒙初六六三上九需彖需初九訟彖師六五同人彖大有上九謙六四六五上六豫隨蠱臨各彖臨九二六三噬嗑彖噬嗑九四賁剝彖復六五无妄彖无妄六二上九大畜彖大畜九三頤六三上九大過彖大過九二離咸恒彖恒初六上九大壯彖大壯上六明夷家人蹇解彖解上六損彖損九二上九益彖益初九夬萃彖困九二九五革彖鼎初九六五上九艮初六漸彖漸九三歸妹彖歸妹九二上六巽彖巽初六九五兌謙中孚小過既濟未濟彖未濟六五皆有義之和義而其云无不利者尤明分言之各有利如利見大人利建侯之類利之義專合言之利之義廣則利不僅

訓宜也彖象文皆就本文起義傳辭自明

經繫元亨利貞者六（乾屯隨臨无妄革）而屯隨臨无妄革五卦俱有微辭則所謂元亨利貞者有未盡也不特亨利貞有未盡其元先不如乾也乾之元亨利貞剛健中正純粹以精者也

乾之元中庸所謂誠者天之道物之終始論語所謂人之生也直孟子所謂平旦之氣赤子之心也學易者當先識元

䷀

初九句潛龍句勿用

傳潛龍勿用陽在下也文言初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也潛龍勿用下也潛龍勿用陽氣潛藏君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

筮者得卦自下而上故下爻為初三變皆奇除掛一歸餘其見存之策凡三十六四其九也故純陽之爻稱九龍陽物而能變化爻有龍象其體乾也在下故曰潛勿用時當潛也

潛即勿用有潛龍之德不嘗試于時不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行憂則違確乎其不可拔正潛龍之德也象占無二義

蠱上九之高尚遯九五上九之肥嘉與勿用異蓋雖

潛而非龍也側陋時晦箕潁西山皆潛也而分量殊

陽稱九以所得動爻見存之策四其九也或曰專稱

九而不及七何也曰據一爻之動而為言舉一隅也

歐陽氏曰易道占其變故以其所占者名爻不謂六

爻皆九六也

〇

九二見龍在田利見大人

傳見龍在田德施普也文言九二曰見龍在田利見大

人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也見龍在田時舍也見龍在田天下文明君子學以聚之問以辨之寛以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

見龍對潛龍言在田對在天言龍德出潛為見雖不在天已非在下故曰在田德無不備時可有為其施自普乾本剛健中正而二正得其中五之合德也出

潛離隱蔚然人望大則大效小則小效不論廣狹皆時措之宜也故曰德施

龍德正中盡九二之蘊庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世不伐又是正中之蘊學聚問辨寛居仁行又言行中切要之功德之所以博而化也博而化則施之普矣

閑邪存誠最為平實却是自強不息之要開千古學問之門克己復禮之事也仁也元也顔子所以能體

乾也

傳言德施普則有位矣又言時舍何也乾天德也九五天位也不在天位仍未得位也但二已出潛則德施已普即利見之義其兩言君德亦與時舍同

見龍猶言龍見利見大人即言大人見也傳兩言君德孟子所謂居仁由義備大人之事者其言大人之德則皆下學之功大學格致誠正修之事德博而化寬居仁行則正已物正

九三句君子終日乾乾夕惕若句厲句无咎

傳終日乾乾反復道也文言君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣終日乾乾行事也終日乾乾與時偕行九三重剛而不中上不在天下不在田故

乾乾因其時而惕雖危无咎矣

以乾承乾兩乾交接之地重剛也三多凶危地也故厲然四五躍飛由此而進未至于亢也故无咎所以无咎者乾乾夕惕若為之也乾健之性無時或息至此尤加惕焉德日進業日修知至知終惕甚矣天一日一周乾三居下之上日復一日乾以繼乾故曰終日乾乾夕惕若此辭之顯著者來氏推象以互變大離為日鑿矣失天行健主象

乾乾惕若非徒畏謹也進德修業即其事矣知至至之知終終之又進修之要與幾存義是居業進德中喫緊工夫是乾惕中喫緊精神

或以過剛為危然乾乾夕惕之本體至此愈勤則所以進德修業者仍其剛為之倘非乾德私意稍間入於柔靡失其本體過不可補矣繫辭曰无咎者善補過也乾三有之

君子無終食之間違仁其常也然造次顛沛必加省焉則无咎之道

班固曰尸禄負乘夕惕若厲張衡思玄賦曰夕惕若厲以省愆兮俱厲字斷句郭京舉正夕字斷句非也玩文言乾乾因時而惕雖危无咎文義甚明可證積誤

〇

九四句或躍在淵句无咎

傳或躍在淵進无咎也文言九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎或躍在淵自試也或躍在淵乾道乃革九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

前既稱龍故遂以龍言之龍之所起離人而見乎天惟淵象之近乎飛故曰躍位非中正四本多懼迴翔審慎及時進修大德日茂不逼乎飛无咎之道

乾乾即重剛三四皆不中故三四皆曰重剛而不中若上則不僅不中而已也

或字極精義利用之致所以无咎者此也即象即占講象之家以此爻變巽為進退不果未得乾四性情失主象乾本龍德四在上卦之下近五自有此象

☰

九五句飛龍在天句利見大人

傳飛龍在天大人造也文言九五曰飛龍在天利見大

人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物睹本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也飛龍在天上治也飛龍在天乃位乎天德夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

龍乾體五天位動故曰飛飛龍乾德神理之運無有形迹此天之心物之命氣之中運之盛聖人之時所

謂中天者也乾之全量也大人即聖人聖德同天見乎天位為天下所利見天地位萬物育所謂乘龍御天首庶物而萬國寧者也傳曰大人造文言曰聖人作萬物睹曰天人不違皆一意

利見大人後儒皆謂利見九二之大人傳及文言則以本位言蓋本體得位而下自應之自然之象自然之占所該者博而精後儒之說因應而起象占各自為義得其一端而遺其全理上下分屬文氣亦衡決

不貫學者深玩之自知翼義為聖人之言也

䷀

上九句亢龍句有悔

傳亢龍有悔盈不可久也文言上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也亢龍有悔窮之災也亢龍有悔與時偕極亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

陽剛已極在天位之外如龍之失水澤竭而雲不行雨不施也故曰亢亢故悔其悔皆由於不知文言傳故長言之為有字補義

上九亦龍德也然其位則已過矣亢宜凶且咎而剛上之過適然而悔震无咎者存乎悔其初偶不及知耳傳曰盈不可久言亢之所以悔也亦有孚中精神

○○○○○○

用九見羣龍无首句吉

傳用九天德不可為首也文言乾元用九天下治也乾元用九乃見天則其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

羣龍六龍也六爻皆變則仍乾之全體矣六爻適均非若上九之獨出于上也渾然元亨利貞之神也不可為首非不能為首也六龍皆見不可得其首也龍見而不見其首屈伸變化存乎其神

易辭皆為筮設繫辭傳言之詳矣左傳昭十二年龍

見絳郊蔡墨曰龍水物也水官棄矣故龍不生得不然周易有之在乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見羣龍无首吉觀此則用九固乾卦六爻全動之辭與上九實别為一則朱子據此自當兩毛西河主荆公之說必欲併上九為一且以蔡墨之說為未嘗分過矣上曰有悔此曰吉明是兩占之辭不必為過渺之論也

見羣龍无首六爻皆九之全象仍此元亨利貞之意而無有間斷不可端倪也與他卦體象毫不相涉朱子以為全動之占又以為九之凡例亦騎牆之見

䷁

坤句元句亨句利牝馬之貞句君子有攸往句先迷句後得主句利西南得朋東北喪朋句安貞吉

傳至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君

子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆大象地勢坤君子以厚德載物文言坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行繫辭坤道成女坤作成物坤以簡能效法之謂坤夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉闔戶謂之坤夫坤隤然示人簡矣夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻說卦天地定位坤以藏之致役乎坤坤也者地也萬物皆致

養馬故曰致役乎坤坤順也坤為牛坤為腹坤地也故稱乎母坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其于地也為黑雜卦坤柔

偶也陰儀也因乾有象畫之所以偶地之二萬象之成也六畫皆偶陰之純也最順故名坤筮者十有八變六爻皆偶坤之體也元亨而利且貞其為利貞也不先物而悠久无疆柔順之至也故有牝馬之義焉所以著其為坤道也亦坤之元為之也何也坤之元

順德也君子于此有所往也先則迷後則得所主是以西南陰方巽離與兑皆不先物得其朋類東北陽方所主在焉從一而終亡有朋儕此不先迷而後得所主者所以為利蓋安順貞固坤道也故吉元亨利貞坤道實配乎天矣然著其為牝馬詳及于先之迷後之得主又以見坤之元亨利貞皆順德而不同乎乾之健也細繹翼文則元亨利貞言各有當與卦為體無庸從同僅以大通而利在正固了之不得也

利牝馬之貞言利貞之柔順耳猶書言玄纖縞古文簡與語也先迷後得主本義因其文之滯而以先迷後得為句主利又句與翼義不合臨川吳氏以先迷後得主為句利西南得朋東北喪朋又句深得翼義來氏知德據九家易坤為迷謂先迷為坤象如唐武后專政之類不知此大悖乎坤道者何得謂坤本有迷象鑿象者之所以害義也

䷁○

初六履霜句堅冰至句

傳履霜堅冰隂始凝也馴致其道至堅冰也文言積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至葢言順也

筮者三變皆偶除掛一歸餘其見存之策凡二十四四其六也故純隂之文稱六霜凝隂之先見者也堅冰隂盛隂在初故曰履其曰至則因履而知之也

王氏應麟曰乾言勿用即復卦閉關之義坤言堅冰即姤卦女壯之戒按臨遯之浸而長義俱相因葢六卦皆陰陽之限也然乾坤以爻見復姤臨遯于全象見又大小本末之殊

說履霜者多主抑陰然陰所以配陽不可相無臨遯之浸而長不可相勝也若得時得正亦足見順承之功或又以陰為小人則六二之直方大六五之黄中通理豈盡小人乎惟偏戾而不得所居乃失陰之德

斯小人耳本文是謹幾意堅冰則必不能為六二之直方大六五之黄裳六三之含章六四之括囊而直為上六之龍戰矣此履霜之所以致謹也傳曰馴文言曰漸曰順皆一意

陰爻稱六以所得動爻見存之策四其六也若五爻俱動而别其不動之爻則一偶二奇見存之策三十二是四其八矣亦可稱八左傳晉公子重耳筮返國得貞屯悔豫而曰皆八穆姜往東宫筮得艮之隨而

曰艮之八由此例之則乾之不變爻亦得稱七而專稱九六何也變也七八不變而九六變何也九六數之盛也七八少陽少陰陰中陽陽中陰未嘗純乎陰陽也夫何變傳曰爻也者言乎其變者也變化者進退之象也

䷁

六二句直句方句大句不習无不利

傳六二之動直以方也不習无不利地道光也文言直

其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直者元德所謂至哉坤元萬物資生至柔而動剛也方大者亨德所謂坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨至静而德方含萬物而化光也不習无不利則利牝馬之貞所謂行地无疆柔順利貞承天而時行安貞之吉也六二柔順中正得坤道之純故其德内直外方不待强習而自无不利

敬義立而德不孤至于不疑所行方完六二中正之

蘊敬以直内義以方外坤道如是可以達天可以配

天矣

蔡氏清曰坤之六二柔順中正得坤道之純是又當

得一全坤也若初則陰之微上則陰之極三則不中

且不正四則不中五則不正惟六二柔順中正獨得

坤道之至純地勢之全象

䷁

六三句含章句可貞句或從王事句无成有終

傳含章可貞以時發也或從王事知光大也文言陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

六柔體三處下卦之上俯從乎二二陰之至美者也而三從之內蓄而不以外炫故曰含章夫蓄而不炫則正固之道也故曰可貞可貞者守以待時也或從王事則其時矣夫三居下之上比二之中正可有事

者也然以順為正故不居成功而能終于所事終事

貞也貞則地道光也故傳曰知光大

乾以五為主坤以二為主乾仰而進坤俯而從乾四

近五坤三近二故皆曰或或者審時之辭也

䷏

六四句括囊句无咎无譽

傳括囊无咎愼不害也文言天地變化草木蕃天地閉

賢人隱易曰括囊无咎无譽盖言謹也

陰主翕受囊象也四上下之交有似乎囊口出入之地四多懼懼則愼而持之為括結囊口之象括囊則愼矣故无咎而亦无譽无咎是主故傳專釋无咎无咎无譽即在括囊上見王良曰龔勝之有名不如申屠蟠之无譽其括囊之謂乎

䷁

六五句黃裳句元句吉句

傳黃裳元吉文在中也文言君子黃中通理正位居體

美在其中而暢於四肢發於事業美之至也

六五柔中文飾之盛故以服色見義黄中色裳中服五得中故有此象順德中存有坤之元於是乎吉

諸家槩以五為君位非也卦有主象有正位乾坤兩卦陰陽之大者為六十二卦之宗與他卦異乾主象九五是其正位坤主象六二是其正位是以乾尊九五坤尊六二至六五則僅以中取象黄中色裳中服乾天坤地天尊而地卑卑者地之體也黄之為裳質

雖美不可以加上體觀黃裳之象知聖人繫文未嘗予坤五之為君也

乾卦皆君德坤卦皆臣道聖人明陰陽之大分為易第一義

○䷁

上六句龍戰于野句其血玄黃

傳龍戰于野其道窮也文言陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者

天地之雜也天玄而地黄

陰極于外不能承乾與陽相亢失坤之道彼此為敵兩敗俱傷故有此象坤對乾其極象乾故亦稱龍焉亢不相下故言戰在卦外故言野質本陰故言血玄黄陰亢陽而色雜著也言象而占之凶在其中

乾上止言有悔憂悔吝者存乎介介焉有知則用九之吉在焉坤上至于戰傷則凶不可言陰禍之烈如此

來氏知德曰堅冰至者所以防龍戰之禍于其始龍戰野者所以著堅冰之至于其終

〇〇〇〇〇〇

用六句利永貞

傳用六永貞以大終也

因上六之陰亢而著易之用也六何用善正其用也六爻皆動則坤用而從乾矣柔而常正地天成泰貞不失元六之所以善其用也坤道安貞悠久无疆則

配乎乾而後順得常故傳曰大終

先儒皆謂用九乾全變坤用六坤全變乾乾變坤猶可言也坤變乾則柔竟可為剛而上六何以有龍戰之戒乎不知見龍无首剛濟以柔也利永貞陰從乎陽也陰以從陽為正戰龍先迷所以失道也坤貞失矣永貞則後順得常悠久所以成物也不失坤道之常斯乾應而仍有安貞之吉

陸氏振奇曰元亨利貞雖乾坤有同德然乾重元以

元為統坤重貞以貞為安何氏楷曰乾道主元故曰乾元用九坤道主貞故言用六永貞二家得乾坤二用之正理勝于諸儒

繫辭天尊地卑乾坤定矣乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變

則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

䷂

屯句元句亨句利句貞句勿用有攸往句利建侯

傳屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧大象雲雷屯君子以經綸

序卦有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也雜卦屯見而不失其居

乾交坤初為震交坤中為坎八卦相盪乾坤之後震上乘坎二剛四柔震本乾坤之初交而坎難方生震動乎坎險之中因名曰屯屯文從屮貫一屈而欲舒天時人事之初起如之筮得屯象者氣始交而方長坎中陷而必伸震乎坎中當元善亨通而利遂貞固然坎險在前故勿用輕有所往震男為主故利建侯

勿用有攸往非不往也不得輕有所往也震為主而遇坎大有為而不輕為者也故傳又著其象而重申之以盡震坎之性情發明彖文勿用有攸往而利建侯之義也

䷂○

初九句磐桓句利居貞句利建侯

傳雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐與盤通磐桓進不遽進之象因屯而言故擬震動

之初曰磐桓玩傳雖磐桓明甚象家以為柱石者不合本爻剛健鎮定在震體之初為濟屯之主故有此象貞正也利居貞猶言大居正也震體無不行之勢而初爻剛正才大出以小心處卦之下成卦主象接引羣陰為衆所歸故利居貞而利建侯也

磐桓而正剛長在下象所謂宜建侯而不寧者也濟屯主爻也時位之正也故專以主象明爻不及應比

胡氏炳文曰文王卦辭有專主成卦之主而言者周

公首于此爻發之卦主震震主初磐桓即勿用有攸往利居貞即利貞卦言利建侯者其事也利于建初以為侯也爻言利建侯者其人也如初之才利建以為侯也此條深得卦辭爻辭分合指歸

䷂

六二句屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字句十年乃字媾鄭作冓誤

傳六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二柔中其位甚正而其時方屯其體則震又切乘初剛難以自安故不免於屯邅之患然以柔中之德處之則惟常理之為守久而不渝亦久而得正也皆位之善為之也屯如行不自遂之象不如初之磐桓矣馬謂兩剛皆有相求之象故言班如而初剛猶切六二柔内女子之象貞守已以待正也十年數之一終也字許嫁也陰之為性從陽為主然女子之義從一而終今二有五為正應而下乘初剛廹而求之所

謂切近災者似冠而非冠也求婚媾也然二德中正

待應于五故雖求之迫而不之許至于十年理數一

周乃得復乎應與之常而許之君子以身許人當其

時者亦如是即象即占屯如邅如乘馬班如匪冠婚

媾女子貞不字皆難在乘剛也十七字作一句讀十

年乃字則反常也四字一句

屯六二比應兩剛羣分類聚情相關切象曰馬曰婚

媾傳曰乘剛曰反常皆以比應明爻而斷之以中正

之德故始屯而終合也

毛西河易極譏朱子字訓許嫁之非謂禮女子許嫁笄而字男子冠而字字命字也男子焉能許嫁不知女子許嫁而後笄而字與男子之必冠而後字同不許嫁即不字矣訓字為許嫁極合何礙于男子之冠且亦非朱子創解也朱子曰耿氏解女子貞不字作許嫁笄而字貞不字者未許嫁也却與婚媾之義相通伊川說作字育之字其于字義蓋思之已審矣

又西河易及來瞿塘易俱以坎為盜為冦象是仇視其正應且不知所謂乘剛之為難文意俱衡決不貫

䷂

六三句即鹿无虞句惟入于林中句君子幾句不如舍句往句吝鹿虞翻王肅作麓以倒艮互艮為象誤幾鄭作機

傳即鹿无虞以從禽也君子舍之句往吝窮也

鹿麓通虞掌禽獸之官書曰汝作朕虞若虞機張皆官名六三偏惜而危居震之極接坎之初妄動貪求

絶援寡助如即麓者之无虞羣陰聚集上廹坎陷故曰林中无虞者必蹈之矣屯也君子見幾不如舍去若往而不舍徒取窮吝吝即入林之窮

時方屯而六三柔暗不中在多凶之地羣柔相聚以震終而接坎下往而必窮之象有屯而已矣時位不善應比亦不濟也

☳☵

六四句乘馬班如句求婚媾句往句吉句无不利

傳求句而往明也

六四近五而陰柔有志濟屯而才不足非有剛正者與之共濟不能也初本成卦之主而為四正應是固已所依歸而相得同心者也剛柔相與有婚媾之象求初求之也主也往往濟五之屯也初求而四共往也內度之已外度之人自知既真觀人已審共濟時艱此為最良吉无不利利建侯之次也

象言勿用有攸往而四之往則吉无不利何也曰求

也傳求字一讀則其義著矣

當屯之時應初承五剛柔相闗二四同功其象略同義尤專一無岐視之情較二之時物尤善故吉先儒俱謂四求初而往來氏知德謂四求而初往皆未安凡卦自内而外為往自外而内為來震有振動之才初為成卦之主求無疑也至往則難言于從初矣盖初有求于四而四因初之求乃共往以濟五之屯也不然五巳陷于陰矣肯求之乎傳辭求而往三字巳

自分明須玩而字

五在坎中非柔所能濟而四與應往以濟之四方為初用而不為陷矣何不利哉

䷂

九五句屯其膏句小貞吉句大貞凶

傳屯其膏施未光也

五居尊位而為屯之主以坎為體剛陷柔中雖有施為未能光大能無屯乎坎水潤澤有膏施意故為屯

膏之象小貞小事大貞大事魏氏了翁曰周禮有大貞謂大卜如遷國立君之事五處險中不利有為但可小事不可大事曰小貞吉大貞凶猶書所謂作內吉作外凶用靜吉用作凶者

以九居五其位雖善其時不善也餘不足言矣況其羣類皆柔乎九五至屯膏而尚可為乎

○䷂

上六句乘馬班如句泣血漣如

傳泣血漣如何可長也

陰柔無與坎體屯極去初已遠處于兩剛之外情不相與故雖乘馬班如而進無所往憂傷莫釋其凶可知雖有兩剛班然而上六出乎其外其屯已極復何為哉無可為求無可言婚媾泣血而已矣

䷃

蒙句亨句匪我求童蒙童蒙求我句初筮告再三瀆瀆則不告句利貞瀆說文作黷

傳蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養句正句聖功也大象山下出泉蒙君子以果行育德序卦屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉古作稚也雜卦蒙雜而著屯之覆也坎來居內震反為艮文王觀此艮下有坎坎險艮止向往無措因名曰蒙天地之性人為貴知覺之良感而通筮得蒙象者有亨之義焉何也童蒙

之向亨視乎其志九二剛中以為質而六五虛中以為應感發真切彼此誠孚是則實能求之記所謂禮聞來學不聞往教者志之應而時中之道也此如筮然誠一則應私雜則否今九二剛中高明純一蒙而亨之本也若稍涉偏暗非其時而煩瀆之則我求童蒙矣此養蒙之道所以利于正也童蒙求我匪我求童蒙言二五之中正志之誠應而蒙之可以亨也初筮告再三瀆瀆則不告言必如九二之剛中誠一不

貳而蒙乃可以亨也五句只作二句讀俱明亨字意

利貞即在其中

志應非謂六五之能應謂坎體中實之志能與五為應也初筮告以剛中也正申明之

先儒以九二為發蒙之人經文我字告字均屬焉義有未安詳玩聖人彖傳初筮告以剛中也明謂九二剛中乃足以亨非謂以剛中發人之蒙也且屯初九為屯而能亨主象蒙九二為蒙而能亨主象皆據其

才而言也初九能亨時之屯蒙九二能亨己之蒙也即九二卦辭子克家亦以其為蒙而能亨之主象未嘗謂其為發蒙之主也聖傳之精殆不可易至本義分别筮者之明不明亦無著證天地開闢原有屯蒙之象也莫切于建國蒙莫切于蒙養作君作師名義最切最大

䷃○

初六句發蒙句利用刑人句用說桎梏以往句吝

傳利用刑人以正法也

坎下蒙初又其質陰柔冥然罔覺正須儆發故象曰發蒙得此爻者如馭冥頑以法正之則小懲而大戒安希刑措則養奸而釀害故用刑則利而釋法則吝時蒙位下以柔暗居之蒙昧而不能遽亨者宜有以儆發之傳曰正法其義已明切無遺不必及其承比也

本義用説桎梏謂宜暫舍之以觀其後程傳大意略

同俱將用說桎梏為句以往又句故云爾玩聖傳祇釋利用刑人句而不釋下文以下文即上文之反也用說桎梏以往作一句讀從二王及來氏為妥于文義亦順

䷃

九二句包蒙句吉句納婦吉句子克家包陸德明作苞鄭康成云當作彪文也謬

傳子克家剛柔接也

包容也九二剛中包容羣柔六五柔中相為應與主乎中而接乎柔實能容之爻之最善者故吉柔從乎剛故曰納婦坎中男為主于内而統羣陰故曰子克家包蒙象也吉占也納婦吉又占中之象而吉之類也納婦克家皆包蒙之吉也

九二蒙亨主象傳所謂剛中而志應者時位物皆善羣陰相含剛中為主足以正之子曰克家蒙之最善者矣

子克家主蒙而言與也初九利建侯同建侯開國也

克家承家也

六三句勿用取女句見金夫句不有躬句无攸利

傳勿用取女行不順也

六三偏闇蒙之甚者時物皆乗而上九相應九二相比陰陽相求有婚取之象然羣分類聚陰以從陽為主女以從一為正不一則爭不正必亂交不中正惟

陽剛相得者之為利豈能俯從乎二此行之必不順者也故勿用取女金夫剛也相應見也不有躬不中不正也无攸利所以勿取

相應者情相關故上九為金夫二雖同體而不能有

䷃

六四困蒙吝

傳困蒙之吝獨遠實也

四柔闇處羣陰之中與陽明相隔將從上而隔五將

從二而隔三又不相應欲亨通而不能者故曰困蒙

困不能亨占此者吝

☶☵

六五句童蒙句吉

傳童蒙之吉順以巽也

蒙之所以亨非剛中之質必中而應乎剛六五得中

與九二為應良知良能赤子之心蒙而能亨者也又

艮體少男故曰童蒙有覺之天感而自動理順而志

巽日進高明占此者吉之象也

○䷃

上九句擊蒙句不利為寇句利禦寇擊馬鄭皆作繫誤

傳利用禦寇上下順也

九陽剛居上當蒙之極昏昧已甚者非若初之可以桎梏懲也必大用威伐乃足正之書所謂攻昧者也故曰擊蒙興戎曰寇無故興戎則蒙在我故不利為寇彼蒙而我擊之則可以遏亂故利在禦寇上九具

剛斷之才六三在下順而應之用此為擊無不利者

坎為寇盜艮為止亦禦寇之象也

☰☵

需句有孚句光亨句貞吉句利涉大川需歸藏作溽鄭康成又讀作秀

傳需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

大象雲上于天需君子以飲食宴樂序卦物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也雜卦需不進也

坎乾之再交八卦相盪乾上乘坎二柔四剛與訟相覆推乾下坎上而九五得中文王觀此坎險在前而乾健在内不欲陷乎險中因名曰需人事之有待如之筮得需象者九五得位為卦之主陽中實與乾德相孚合故昭明而宣通所以正固而吉也不往則已往必有功乾健坎川健行臨乎坎險健而不陷才足以濟涉大川之象也有孚光亨貞吉九五爻象義利涉大川卦體象義

☵○

初九句需于郊句利用恒句无咎

傳需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

邑外謂之郊平曠之地九陽剛在需之初坎險尚遠故曰需于郊占此爻者守其常而不失斯无咎之道

☵○

九二句需于沙句小有言句終吉

傳需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

鄭康成易沙作沚孟喜易沙字下有衍字楊慎曰衍寛平之地毛際可曰左傳有易衍漢書有鄜衍皆此文按沚渚也二未至坎沚不合象盖沙字之誤至沙字下有衍字則因傳繫而增入者與于郊于泥倶不類從今本為正説文从水从少言水少而沙見也坎為水沙近水之地九二剛中當坎險將近之時健而能需故有此象水在則沙形焉事在則言傳焉當此者雖上當坎險小有危言然剛正得中不進于險終

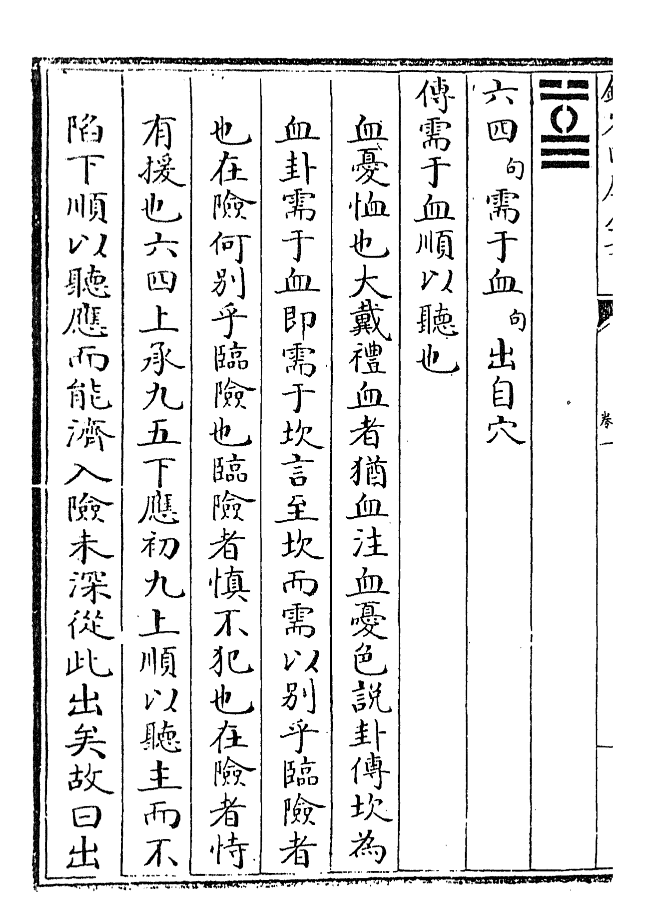
必獲吉

☰○☰

九三句需于泥句致寇至

傳需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

三近于坎險陷在前如水之逼而泥濘也故曰需于泥說卦傳坎為盜寇也然險在外卦猶未至也其竟至也由已致之三以陽居健極乾惕自守我不玩寇則猶可及止也故占不言凶而傳曰敬慎不敗

六四句需于血句出自穴

傳需于血順以聽也

血憂恤也大戴禮血者猶血注血憂色說卦傳坎為血卦需于血即需于坎言至坎而需以别乎臨險者也在險何别乎臨險也臨險者慎不犯也在險者恃有援也六四上承九五下應初九上順以聽主而不陷下順以聽應而能濟入險未深從此出矣故曰出

自穴
先儒釋血字以見傷言與象不合文亦不貫又據六四柔正釋出自穴與聖傳不合失文之用

☵☰

九五需于酒食貞吉

傳酒食貞吉以中正也

據坎而言則陷險中矣然在乾上與乾一體當需之尊位而陽剛中正孚于心光于事亨于時貞于理為

全卦之主而得需之大者不可偏端小義求所謂必世之仁百年之善使民樂其樂而利其利者大象觀雲上于天而繫之曰君子以飲食宴樂全主此爻而言樂府有需雅食舉則奏之義取諸此又坎水酒泉之象中實飲食之象五中正貞固之義需之最吉者

○

上六句入于穴句有不速之客三人句來句敬之句終吉

傳不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

穴坎也上爻坎終已入于穴之象不中不正不當其位宜其不吉然六極陰柔近比九五下有九三為應遥合乾體急于救援柔濟以剛必終出險故吉三人謂乾三陽陽性主進故不速自來六柔順故曰敬

傳不當位以上六所居不中不正居險之極言與困上六困于葛藟未當也同而來氏知德以初二與三皆來為不當位失傳意

訟句有孚句窒句惕句中吉句終凶句利見大人句不利涉大川窒鄭作咥

傳訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也大象天與水違行訟君子以作事謀始序卦飲食必有訟故受之以訟雜卦訟不親也

需之覆也坎來居內乾往居外乾剛坎險內險外健

因名為訟記曰無情者不得盡其辭大畏民志志者所以孚也窒鄭康成作咥云覺悔貌馬融讀躓猶止也俱通先儒有孚窒為句惕中吉為句費辭難解來氏于有孚以下窒惕中吉四字各自為句但中字語氣未足今窒惕二字分句從來氏中吉二字合句從九家易需變為訟坎自外來九二得中所以有孚剛而得中不過于剛所以窒焉思止惕焉內省不至終訟吉之道也不窒不惕則終訟而凶且乾往居上九

五得中居尊大人也能聽訟而使無訟者或虞芮質成如文王或為之辨明如仲由或使其心化如王烈或為之和解如卓茂或不與之校如直不疑皆是也所以利見川坎象坎内乾外險而且健以此渉險馮河者也天上水下健不能濟死而無悔故不利

剛來得中不必用虞翻卦變只依文王序卦雜卦反覆相推之法處處渾合乃見本原

初六句不永所事句小有言句終吉

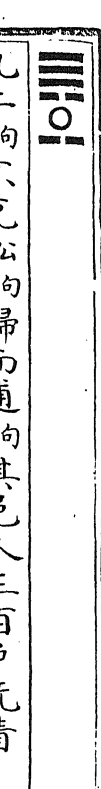
傳不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

六陰柔才弱居訟之初不能終訟者也事即訟之事也有事則有言訟以不終為吉訟不能終雖小有訟言而心知非敵不敢與校則辯于已者已明是以不永所事故終吉

小有言即不永所事蓋言者其事也不永所事則小有言而已玩聖傳其辯明王氏弼謂雖不能終訟而

必辯明來氏知德謂小有言者小有言語之辯白終吉者得辯明也如所說則已有終事之才矣皆與初六才柔不終訟之象不合由看傳辯明二字為辯明其事不知其為人已之辯明也本義專以不能終訟言爻象傳義俱在其中

先儒以災釋言看來言即所事之言後漢梁相訟節王暢不道暢上疏謝詔曰易不云乎雖小有言而終吉此足以證

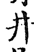

九二句不克訟句歸而逋句其邑人三百户无眚

傳不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

九二陽剛上對九五剛與剛敵訟矣然九五位尊九二位卑以卑抗尊必不克也不克故歸逋逋則知畏罪避患故邑人得免咎眚眚小失左傳所謂不以一眚掩大德者是也坎為多眚動而得中故曰无眚坎亦井邑之象

九二剛中有孚當訟之時宜于窒也不窒訟矣今以下訟上至于不克然後惕息歸逋不敢終訟猶得全其邑人仍不終訟之吉也訟無他吉免禍即其吉也鞶帶三褫豈吉也哉或以此爻與象義不合非也

☰
☵

六三句食舊德句貞句厲終吉句或從王事无成

傳食舊德從上吉也

六三質柔外接純乾舊德猶云先業乾為坎父又臨

于文上如先人然柔而從之安享順受是則衣租食稅承其先業能守乎正不敢干訟三雖危地其終自吉夫以三而承乾亦或從而有事矣然陰柔者其質承順者其性不居成功仍食舊之貞也聖傳不釋下文者見无成之為善也

或從王事无成即不食舊德之貞食舊之吉猶云享成福受餘廕云爾无成地道代終之事六之體也來氏謂柔順有餘而剛斷不足安能從王事若重惜其

柔也者不知爻之所以吉者其柔也毛西河以食為食言之食如噬洨之意與傳所謂從上吉之義悖

䷅

九四句不克訟句復即命句渝句安貞句吉

傳復即命渝安貞不失也

復返也即就也渝變也如鄭人來渝平之渝九陽剛乘險訟也不中不正未孚也自反不縮訟之不克者也四承九五臨險知懼能自反而復就乎理是以渝

改初心而安于正不至有失故吉

龔氏原曰二與五訟四與初訟其與爲敵者强弱不同而皆曰不克者葢二以下訟上其不克者勢也四以上訟下其不克者理也二見勢之不可故歸而逋竄四知理之不可故復而即命

☰
☵

九五句訟元吉

傳訟元吉以中正也

九五陽剛中正居尊御下在訟之中無與倫比故為聽訟之大人而凡訟者之所利見也書曰惟明克允曰民協于中曰惟兹臣庶罔或干予正詩曰虞芮質厥成是斯位矣元吉吉之盡善者也

○☰☵

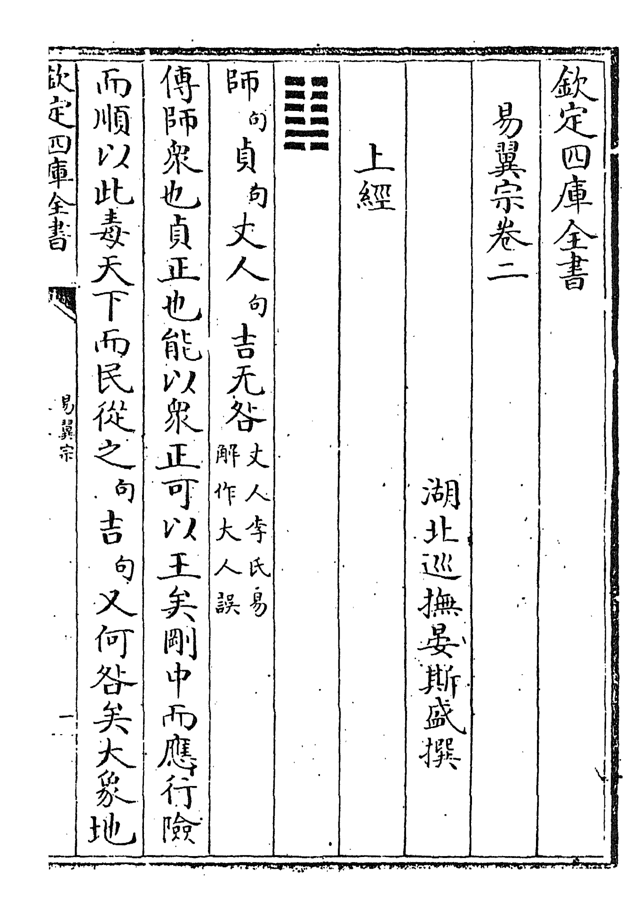
上九句或錫之鞶帶句終朝三褫之鞶王肅作槃義近似褫鄭氏作拕謬

傳以訟受服亦不足敬也

鞶帶大帶命服之飾革剛而象圜致飾于外者上九

處訟之極健之過下應六三柔不能敵克訟者也故有錫服之象然克訟則終訟矣終訟而凶其常也錫服其偶也故曰或上九剛極過剛則折故有褫象陽性暴烈居上九甚强弩之末不能穿魯縞勢也故終朝而三褫此不于褫知之也當其受錫已知之故傳曰亦不足敬正爻辭或字之情

易翼宗卷一

欽定四庫全書

易翼宗卷二

湖北巡撫晏斯盛撰

上經

䷆

師句貞句丈人句吉无咎丈人李氏易解作大人誤

傳師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之句吉句又何咎矣大象地

中有水師君子以容民畜衆序卦訟必有衆起故受之以師師者衆也雜卦師憂

需訟坎乾相加覆推而成師比則坤坎相加覆推而成此乾坤對待相推于初爻之後坎男往來于其間自然之次也本卦坎上乘坤一剛五柔是羣陰統于一陽如衆之有統率也因名曰師古者兵出于農自十乘百乘以至千乘萬乘皆由田起故稱人之衆皆曰師詩所謂殷之未喪師是也師用以征征之為言

正也又師直為壯九二得中故有貞義詩曰維師尚
父時維鷹揚又曰方叔元老克壯其猷丈人之謂也
九二剛中專閫于下六五正應推轂于上又坎為中
男故有丈人之象且卦德坎險而坤順師雖危事而
大順民心故吉而可以无咎既曰吉又曰无咎者因
兵凶戰危勞民動衆而言言其師之吉而後得无咎也
丈人子夏傳作大人李鼎祚遂謂丈人者大人之誤
然揚雄衆首擬師而其賛曰丈人推拏正襲易丈人

之文不得謂古本非丈人

䷆○

初六句師出以律句否臧句凶

傳師出以律失律凶也

六在師之初爻故言師出才柔不中當事之始一失節制必見覆敗故有否臧之戒以律臧也否臧即失律律正也師之貞也其在樂也十二律皆有正聲是以古人行師吹律聽聲而知勝負其在師也正為主

而奇為用不正即凶之道不待其覆轍而後知也

䷆○

九二句在師中句吉句无咎句王三錫命

傳在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

九二居下卦之中為師之主以一剛而統羣陰衆所謂貞也丈人也吉而无咎者也上應六五六五中而居尊王也德通道合志安天下眷顧殷隆三錫之命誠慎之也此所以得專師中之吉而无咎也

䷆

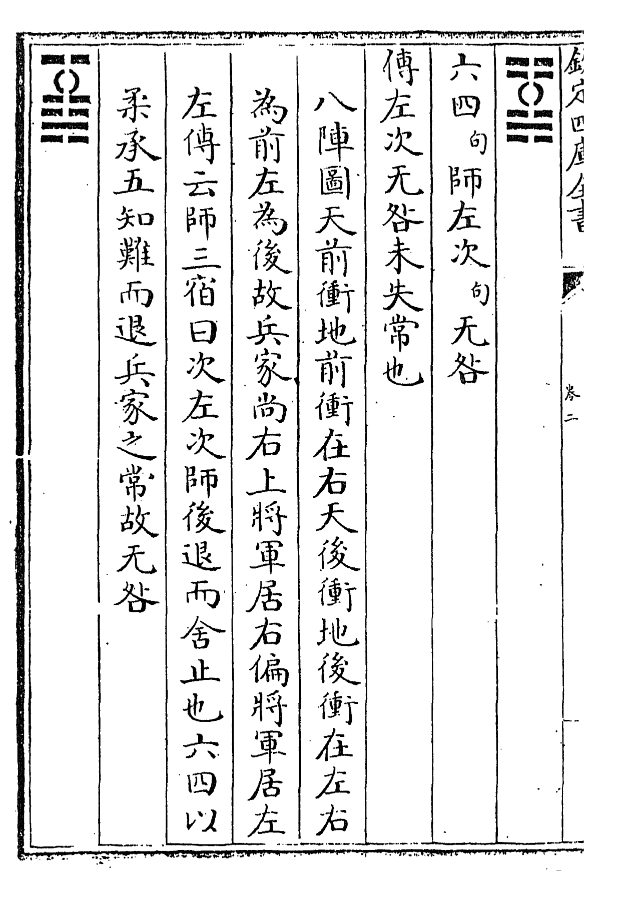
六三句師或輿尸句凶

傳師或輿尸大无功也

六三才柔乘剛二主乎中而三復動乎其外輿如輿論之輿衆也以二視三則衆矣尸如誰其尸之之尸主也乘剛而動則主矣不中不正違其主帥有凶之道故傳曰大无功若尸作敗師解則不必釋矣觀後弟子輿尸更明程傳曰三居下卦之上居位當任者

也不惟其才陰柔不中不正師旅之事任當專一二既以剛中之才為上信倚必專其事乃有成功若更使衆人主之凶之道也輿尸衆主也蓋指三也以三居下之上故發此義軍旅之事任不專一覆敗必矣

王氏申子曰三不中不正是小人之才弱志剛者而居二之上是二為主將三躐而尸之也凡任將不專偏裨擅命權不出一者皆輿尸也軍旅何所聽命乎其取敗必矣

六四句師左次句无咎

傳左次无咎未失常也

八陣圖天前衝地前衝在右天後衝地後衝在左右為前左為後故兵家尚右上將軍居右偏將軍居左左傳云師三宿曰次左次師後退而舍止也六四以柔承五知難而退兵家之常故无咎

六五句田有禽句利執言无咎句長子帥師句弟子輿尸貞凶

傳長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

六五中正居尊為用師命將之主征不庭討不享其所有事也田以講武有師象故言田羣陰比翼有禽象故言禽有禽田之所也詩曰獸之所同麀鹿麌麌漆沮之從天子之所有禽而田非荒也則以義興師非黷也言征討之言執言謂聲其罪以討之實象所

謂貞无咎之道也郭京本利執言作利執之非也夫聲罪致討以義服之可矣在師師者主之而已六五柔中而應九二其所有事也師非以黷武也中道也若執言可服而猶戰焉是又弟子專功之謀矣凶也蓋命將為行師之本長子謂九二即彖所謂丈人自衆尊之曰丈人自君稱之則曰長子弟子謂三命將貴兼才德乃堪重寄如九二之剛中為五正應是其選矣若六三則才柔不中偏裨之衆陰邪狂恣使專

謀議雖貞得無凶乎

玩傳田有禽利執言无咎不釋而專釋長子帥師弟子輿尸者以執言為長子之事也六五柔中不欲黷武也不然則專功者主之矣豈師之道哉向來俱不解此

弟子輿尸向來俱兼三四言玩象左次无咎則四能自反而退非輿尸者惟三以柔乘二之剛不度才不量力與二有競功之象本文輿尸即從前象來非別

一義

○䷆

上六句大君有命句開國承家句小人勿用

傳大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

上六師之終順之至論功行賞建邦啟土之時也又坤為土地為均為文為眾故有大君有命開國承家之象亂之終而治之始治即防亂故戒使勿用小人謹始之意為國家計也聖人體元流行不息開國承

家治本也元也小人勿用為治國家言也

朱子曰開國承家小人勿用舊時說只作論功行賞之時不可及小人今思他既一例有功如何不及他得看來開國承家一句是公共得的未分別君子小人在小人勿用則是弗更用他與之謀議經畫耳漢光武能用此義自定天下之後一例論功行封其所以用之左右者則鄧禹耿弇賈復數人他不與焉此義方思量得如此未曾改入本義且記取

胡氏炳文曰初師之始故紀其出師而有律上師之終故紀其還師而賞功六爻中將兵將將伐罪賞功靡所不載末曰小人勿用則又戒辭也雖然亦在於謹其始焉耳曰丈人曰長子用以行師者得其人及其開國承家自不至于用小人矣

䷇

比句吉句原筮句元句永句貞句无咎句不寧方來句後夫凶

傳比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也大象地上有水比先王以建萬國親諸侯序卦衆必有所比故受之以比比者比也雜卦比樂

師之覆也坤來居下坎往居上文王觀此坎上坤下坤順坎行五陽居尊衆陰歸之因名為比原再也左原田漢書原廟本草原筮俱訓再凡卦先内卦後外卦再筮謂九五比師之反對師而言九五在外卦故

曰原筮九五剛而得中有元善永久貞固之徳所以吉而无咎曰吉原筮元永貞者倒揭語也卦體九五得位坤順六二正應羣陰相輔有歸心恐後上下協應之象故曰不寧方來當此比順之時天下歸心有後之者心欲後也觀望遲疑中懐異志是悖乎比之義者窮之道也故曰後夫凶夫出衆者如丈人長子之類牧誓稱夫子勗哉勗哉夫子即其人也庸可後哉初二三四不寧方來者也上六髙亢後夫也

蒙屯之反剛來居內故曰初筮比師之反剛往居外故曰再筮此如貞悔之謂聖傳皆曰以剛中也本義作再筮以自審不協

䷇

初六句有孚句比之句无咎句有孚盈缶句終來有他吉

傳比之初六有他吉也

坤體比初歸附最先方來之始其于五位雖遠而已

有以信之矣本自无咎不但无咎已也孚信之至至于積誠既久則五其志同道合矣吉何如之六皆比陽者也而誠不誠異後夫懷疑故凶三與後類故傷觀後之所以凶則知初之所以吉初對後看吉可豫卜傳比之初六倒轉爻辭正從初字得義而直決其有他吉非後與三之所能同也缶雖最薄之陳而誠積于初則孚之早矣

鄭氏汝諧曰五為比之主初最遠而非其應何以有

吉義蓋機生于應物之先而誠出于志之未變故以信求比何咎之有盈充也缶素器也居下而位卑擴吾之信以充之雖遠而非其應終必應而有他吉矣有他吉者非期於必得而得之也

䷇

六二^(句)比之自內^(句)貞吉

傳比之自內不自失也

內己也五其正應有遇合之道以天下所共比之主

而已與之應道合志同則一德一心不苟于比而適相比者其正也故正而吉傳曰不自失不失其正也本義曰柔順中正上應九五自内比外而得其正吉之道也

䷇

六三句比之匪人

傳比之匪人不亦傷乎

不中不正危疑之地處二之後五隔于四不能相比

與上相應後夫之類後夫凶而比傷可知矣之謂上也非初二四之類也故曰匪人專以應言

語類曰初應四為比得其人二應五亦為比得其人惟三乃應上上為比之无首者故為比之匪人也趙氏彥肅曰初比于五先也二應也四承也六三無是三者之義將不能比五矣

☵☷

六四句外比之句貞句吉

傳外比于賢以從上也

上謂九五五位尊剛正一卦之主賢也四從五五在外而四從之正也比之最切者也從龍從虎氣類自然

李氏過曰二與四皆比于五二應五在卦之内故言比之自内四承五在卦之外故言外比之外内雖異而得其所比其義一也故皆言貞吉

九五句顯比句王用三驅句失前禽句邑人不誡句吉

傳顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

九五居尊為比之主剛健中正而羣陰翕然從之剛健則明而不暗中正則公而不私故曰顯比觀顯之為義則廓然并包乎天下而無所于迫坦然誠服乎天下而無所于疑已盡一爻之神而吉可知矣失前禽顯比之德剛中之存來者不禁而衆歸之王者之

仁所以蓄衆邑人不誡顯比之化剛中之致自恊乎中而不知誰之為之帝力于我何有也陸氏振奇曰三驅失禽置失得于無恤者狀蕩平之王心邑人不誡泯知識于大順者狀熙皡之王化

三驅失禽之義程傳本義俱以天子不合圍及武湯祝網為解然古註云凡驅禽而射三度則已也軍禮禽在前來者不逆而射之不殺降也旁去又不射奔者不禁也惟背我而去則射之故自膘達肩為上殺

而傷者不以獻是舍逆者不迎射之也取順者取其所當取如書所謂取亂侮亡也失前禽則所到皆下不殺一人而全收其衆正顯比之事若來者不拒則來即取而殺之矣于義未安又邑人不誡本義云雖私屬亦喻上意不相警備以求必得經傳義俱未合語類則云邑人不誡如有聞無聲言其不消告誡又如歸市者不止耕者不變相似後條更切得顯比景

象

○䷇

上六句比之无首句凶

傳比之无首无所終也

九五為比之主初比之最先故有喜二正比五四外比五故皆貞吉六陰柔疑貳比之最後而居于五之上既已過之不知天命禍可言乎此象之所謂後夫凶也无首即後也无所終據无首而言也與不寧方來對看非先无首而後不知所終也王氏弼曰无首

後也處卦之終是後夫也為時所棄宜其凶也王氏申子曰五以一陽居尊四陰比之于下故象傳曰下順從也而上六孤立于外而不從豈非後夫之象二家得之

䷈

小畜（句）亨（句）密雲不雨（句）自我西郊（小畜歸藏作毒畜誤）

傳小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也大象風

行天上小畜君子以懿文德序卦比必有所畜故受之以小畜雜卦小畜寡也

畜因乎比覆乎履比一陽為五陰所歸而小畜以一陰制乎五陽此其剛柔相因而推之者也履上乾而下兌柔不當位而履乎剛小畜上巽而下乾柔得其位而上下之剛繫之此其剛柔反復而推之者也柔止剛非亨道也第以其内健而外巽陽剛居二五之中而其志得行乃可以亨也兌反為巽自内而外兌

升成巽三往居四故聖傳曰尚往往期于遠而近在乾上故曰自我西郊夫陰陽和而後雨澤降陽為陰畜則陰為主而陽未得遂故有此象然不雨不遠雨也施未行未竟行也此乃所為畜之小而有亨之道也如初九之復自道九二之牽復九五之有孚則尚往而施未行之時矣至上九巽變為坎則雨之盈而畜者盛故貞厲征凶畜之極而亨道難矣先儒俱謂雲起自西即不成雨故于本文亨下二語不屬經傳

象爻俱多牴牾嘗驗之諺云久雨西風晴久晴西風雨雲隨風行歷歷不爽則西起之雲亦未嘗不雨也來氏頗窺亨畜之旨而于象義猶未盡恊由其未明此理并用互爻而不及剛柔相推之本也

☰☴○

初九句復自道句何其咎句吉

傳復自道其義吉也

二五剛中志行故能亨乾不可得而畜也初當畜之

伊始九以陽剛之才乘其機之萌而自行其志不為四制而四且應之則復其常矣道之本然也故曰復自道不惟无咎而實為事理之宜故聖傳曰其義吉此君子之所以大居正也貴謹幾也觀屯否之初可見

☰
○

九二句牽復句吉

傳牽復在中亦不自失也

牽連也連乎初也初合志同德者也乾不可畜九二剛中陰不能制不成乎畜正與初九相牽而復其常亨畜之理一也聖傳承初九不畜之義而言故曰亦不自失

䷈

九三輿說輻夫妻反目

傳夫妻反目不能正室也

九三切近乎四既比之復迫之欲動不能故有輿說

輻之象三四陰陽比近夫婦之義然陽剛不中而陰柔得位居外將欲制其陰而反為陰制反目不相對視各相惡而不相下也不能正室非不欲正不能正也

項氏安世曰輻陸氏釋文曰本作輹按輻車轑也輹車軸轉也輻以利輪之轉輹以利軸之轉然輻無説理若輹則有説時車不行則説之矣大畜大壯皆作輹字胡氏炳文曰大畜九二與説輹輹與輻或據左

傳註以為通用何也曰說文輹車下横木非輻也大畜九二說輹剛而得中自止而不進也小畜九三說輻剛而不中止于陰而不得進也說輹可復進說輻則不可以行矣二說互相發

☴☰

六四句有孚句血去惕出句无咎血晁以道作恤

傳有孚惕出上合志也

六四承五為畜之主象五位尊而相得故象為有孚

而傳曰上合志上謂五也畜得其正順承以為畜也此為最善故无咎血鼂氏本作恤蓋恤字之誤也恤憂恤也謂九三本象陰為陽所廹說輻反目者也四既承五則九三之憂恤者去矣惕本爻四多懼故惕然以陰承陽畜之正者故出乎惕即象即占從前血惕二義俱未明徹

○

九五句有孚攣如富以其鄰

傳有孚攣如不獨富也

四以陰畜陽不得其正惟承五故有孚五則陽為主而陰之畜者成之又有二之剛中為應其志得行故曰有孚攣如攣如孚之甚猶所謂心如結兮者象之剛中而志行是也畜有富義畜正而盛則富矣鄰即四畜盛而富則四之孚者亦富也如君于臣正其志而諫行言聽則臣亦與共天禄書曰臣哉鄰哉是之謂矣本義謂三爻同力畜乾為鄰之象未合象傳觀

之

上九句既雨既處句尚德載句婦貞句厲句月幾望句君子征凶德京房虞翻子夏傳皆作得幾唐一行作既俱誤

傳既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

既雨雨之既也如既然之既月幾望幾及也如庶幾之幾上九畜之終亨之久富之盛非德之積不足以載之故曰尚德載不然則滿而傾矣書曰滿而不溢

所以長守富也其為是乎此君子之道貴剛以守之也若陽畜不止則六四用事婦道為主危厲不免如月之及望而陰疑于陽矣君子當此豈可復征故不戒者凶也畜極而通則雨矣因彖文不雨而言故曰既雨望月之盈也陰之盛也本文巽體畜極故曰月幾望婦陰道君子猶言男子猶九三之言夫也應也其情同王氏應麟曰小畜上九月幾望則凶陰疑陽也歸妹六五月幾望則吉陰應陽也中孚六四月幾

望則无咎陰從陽也據此分晰得同辭異義之旨然歸妹中孚之月幾望皆陰爻此獨陽爻變坎則陰之畜極者不知止也故征凶九三之夫婦反目終必及也

既雨既處尚德載二句與婦貞厲月幾望君子征凶三句上下相承對看玩傳文既雨既處德積載也為一段婦貞厲君子征凶有所疑也為一段文勢分明先儒以婦貞厲屬上段與君子征凶對看不協

䷉

履虎尾句不咥人句亨

傳履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也大象上天下澤履君子以辯上下定民志繫辭履德之基也履和而至履以和行序卦物畜而後有禮故受之以履雜卦履不處也

履小畜之反也小畜外巽之六四來內乾之九三兌柔乾剛而乾上兌下若履踐然故名為履乾虎象凡

卦從下而上則四即其尾也然本卦之體内兑外乾兑説乾健柔以應剛無所傷害故雖履虎尾而不咥人占此者亨且五當尊位所履者尊剛中而正故不疚又九五剛正有光明之象履之所以無傷而能亨也履虎尾以九四言彖傳履帝位以九五言其不咥人不疚及九五之貞厲而不至凶互相發明

䷉○

初九句素履往句无咎

傳素履之往獨行願也

素履猶中庸言素其位而行也素者本然固有之謂履禮也知崇禮卑本文剛而能下居履之初未為物遷率其本然固有者而行之獨得于己不願乎外故无咎

䷉

九二句履道坦坦句幽人句貞句吉

傳幽人貞吉終不自亂也

九二中正故有履道坦坦之象中道而行依乎中庸者也平易明白中有所主崎險奇衺不足以亂之對九五帝位而言則此為幽人猶中庸所謂遯世不見知而不悔者也剛中即所以為正貞也故吉梁氏寅曰行于道路者由中則平坦從旁則崎險九二以剛居中是履道而得其平坦者也持身如是不輕自售故為幽人貞吉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

傳眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

不中不正居凶危之地暗昧陂側而行險犯義下履九二上履純乾其志甚剛不免于禍此履之凶者本卦小畜之反也巽反為兌是乾也而成兌矣兌為毀折則眇且跛也不必象家互交而始合也柔履剛本

爻為履之主就全體而觀則兌說而應乎乾就一爻而言則正履乾剛而失其柔故即承彖文履虎尾而分別之曰此則其咥人者也王氏申子所謂彖總言一卦爻則據其時與位而言是也來氏謂人居兌口鑿矣武陰象三也眇視跛履而履虎尾者也大君乾也為則作威作福之謂為于大君犯分干義履之事也所以明上文之象也聖傳上以位言下以志言本一意王氏申子謂武人用之以有為于大君之前則

可者亦失傳意

☰

九四句履虎尾句愬愬終吉 愬愬馬融作虩虩誤

傳愬愬終吉志行也

履非其地皆屬危機九四不中不正與六三同故亦曰履虎尾四多懼故愬愬也以剛居下上承九五履危而知所戒懼與暴虎馮河眇視跛履者異蓋履剛而能柔志自可行故終吉

䷪

九五句夬履句貞句厲

傳夬履貞厲位正當也

剛中而正履當尊位不疑所行故夬履夬決也快也中正故貞厲而不至咎凶此即彖所謂履虎尾不咥人傳所謂履帝位而不疚者也所以夬履而貞且厲者以正當乎履之位決于履且固守其履也以視履元吉觀之則夬履之貞厲可見矣噬嗑之貞厲无咎

傳曰得當兑五之有厲傳曰位正當皆以當乎位之尊而言也彖傳爻辭非有異文

○

上九句視履句考祥其旋句元吉

傳元吉在上大有慶也

上九履之終行之成不壯往不徑行故曰視履視審愼也考視之詳也祥善之至履之度也旋周旋折旋也中規中矩善也就履而言故不僅曰善而曰祥也

履禮也周規折矩有節有文秩然藹然中乎天則考祥如是所謂動容周旋中禮盛德之至者履以和行莫之或過夬履者行若危愬愬者行自懼眇跛者行若狂坦坦者行未著素履者行未成吉無踰此者故元吉

来氏知德曰視履作一句與素履夬履同例祥善也三凶五厲皆非善也考其履之善必皆天理之節文人事之儀則下文其旋是也旋者周旋折旋也凡禮

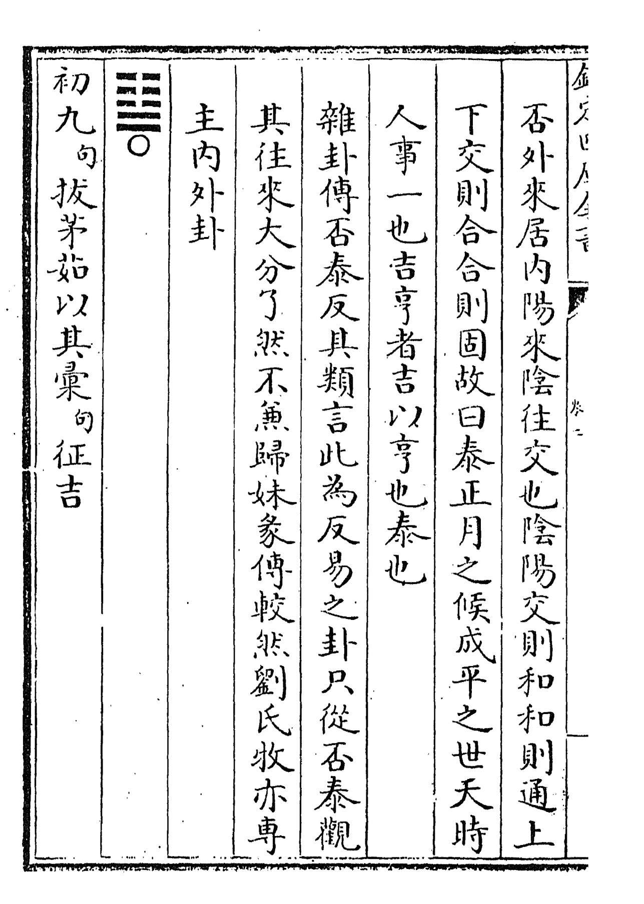
以義合而截然不可犯者謂之方猶人之步履折旋也以天和而怡然不可解者謂之圓猶人之步履周旋也禮雖有三千三百之多不過周旋折旋而已考其善于周旋折旋之間則中規中矩豈不元吉按此義最精但其中有中文離目視之象也句未解傳元吉在上專以上言不主六三也此又用互交而失之鑿故刪之

䷈

泰句小往大來句吉句亨

傳泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也大象天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民序卦履而泰然後安故受之以泰泰者通也雜卦否泰反其類也

泰者否之反小謂陰大謂陽往者自內之外來者自外至內小往坤三陰自否內往居外大來乾三陽自

否外來居內陽來陰往交也陰陽交則和和則通上下交則合合則固故曰泰正月之候成平之世天時人事一也吉亨者吉以亨也泰也

雜卦傳否泰反其類言此為反易之卦只從否泰觀其往來大分了然不兼歸妹象傳較然劉氏牧亦專主內外卦

䷊○

初九句拔茅茹以其彙句征吉

傳拔茅征吉志在外也

泰初陽來于下天道下濟君德下交之始即上交之初茅微賤之物以其在初也茹根也彚類也征進也仕進之謂下交之初衆志欣動進而從君也茹茅之根彚又根之類思皇多士維周之楨濟濟多士文王以寧王陽在位貢禹彈冠覲士氣而知興朝之象據初而言也蓋拔茅之茹而連乎茹之彚則極其下者而擬之以見交泰之初氣類之從也先儒謂連及三

陽者猶隔一層

☷☰

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

傳包荒得尚于中行以光大也

泰二陽交于二上應六五交之最盛者泰之主也荒遠也乾體廣大無不無容而量有必周故曰包荒非僅初之拔茅茹而以其彚已也九二剛中能濟往而

無阻有馮河之勇焉乾用剛果無所私昵而不疑所行故曰用馮河非僅初之征進已也惟其體之無不容也故不遺遐遠惟其用之無所私也故不溺朋比皆據二而言泰之中道也傳曰光大者中德也本義謂包容荒穢來氏謂包初皆非也未知上下四句之相承見義也未知得尚于中行為本爻之主也未知傳舉首尾以括中二句也

九三句无平不陂句无往不復句艱貞无咎句勿恤句其孚句于食句有福

傳无往不復天地際也

三處上下卦之間地與天往來之界地之形无平而不陂天之氣无往而不復當此之際非乾陽之貞以固其交能為泰乎知其艱而貞以守之斯无咎震无咎者存乎悔其為艱也能勿恤乎其能貞也則有孚矣孚則陰陽交而泰矣如是則不僅无咎也艱貞者

于是乎食矣且有福矣勿恤恤也于食食也俱二字為句

泰否反易亦對待九三陰陽交際之大分故就其大分以為辭與論彖應者又别聖傳以一際字括一爻之象竒甚

䷊

六四　句翩翩不富以其鄰　句不戒以孚　翩翩陸德明作萹萹誤

傳翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

泰四柔順之體陰以得陽為心上交之時近五應初同心相應翩翩來不已之貌狀四之情也不富以其鄰言類應之速不有其富相與為泰也鄰謂五五泰之至隆四以陰相承急欲相從以成泰同情也傳曰失實者忘私忘家之謂非不待富之謂不戒以孚言不富以其鄰之實也不待戒而自孚出于中心之所欲得也故傳曰中心願實泰交之美者本義謂其占為有小人合交以害正道君子所當戒于文情傳義

俱未協何氏楷曰此正陰陽交泰之爻也翩翩羣飛而下貌陰虛陽實凡言不富者皆陰爻鄰指五上四能挾其並居之鄰相從而下者以三陰皆欲求陽故不待教戒而能以之下孚乎陽也此說近是

䷊

六五句帝乙歸妹以祉句元吉

傳以祉元吉中以行願也

帝乙歸妹借時事為象如高宗箕子之類帝乙謂湯

湯稱天乙故亦稱帝乙其嫁妹之辭曰無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫天下之義也往事爾夫必以禮義是也泰五陰居尊位帝女之象泰交于陽下嫁之象來氏謂本卦陰陽交泰陰居尊位而陽反在下故象以此者得之其謂中爻三五為雷二四為澤有歸妹之象者亦偶合此體非本意何也無帝乙二字也祉當作禮即必以禮義之文元吉至善而大吉也福在其中皆五之中德為之故傳曰中以

行願也女之嫁與四之願交于陽同也帝制為下嫁之禮則中以行之矣

○

上六(句)城復于隍(句)勿用師(句)自邑告命(句)貞吝

傳城復于隍其命亂也

泰極矣過乎中矣必復為否政令顛倒成者壞之尚可為哉坤為地為土故取象城隍坤為衆變艮為止故勿用師邑親近之地令不及遠而告命自邑雖正

亦否泰極之時為之也程子曰掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反于否如城土頹圮復及于隍也上泰之終六以小人處之行將否矣師衆也勿用師君之所以能用衆者上下之情通而心同也今泰之將終失泰之道上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也用之則亂衆既不可用方自其親近而告命之雖所告命者得其正亦可羞吝來氏曰此復字正應无往不復復字

䷋

否句之匪人句不利君子貞句大往小來

傳否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也大象天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿序卦物不可以終通故受之以否雜卦否泰反其類也

否者泰之反乾三陽往居外坤三陰來居內陽散陰

離不交也陰陽不交則不和不和則不通上下不交則不合不合則不利故曰否㫖謝之候敗壞之秋天時人事無可為者否之匪人與履虎尾同人于野艮其背同例獨以匪人當之者内小人小人道長也不利君子貞者不利于君子之正外君子也君子道消也天地塞賢人隱不能以行道為正故大象曰君子以儉德辟難不可榮以禄也泰但言小往大來而著其吉亨否則詳言人事而後言大往小來若曰當斯

時也雖曰天命豈非人事哉言世之否塞皆小人為之也

來往只從泰否反易見義不兼漸卦否之匪人來氏以為非人也天也天字多一轉失聖人立象之意不利二字為句與上下句不相屬只如舊讀即小人道長君子道消之謂也

䷋

初六句拔茅茹以其彙句貞句吉句亨

傳拔茅貞吉志在君也

否初事尚可救陰陽雖不交而外有九五剛正之君因時而早圖之則猶可及止也惟在正而固以守之則吉而否者以亨亨否非一人之事亦必有傑出之人氣機之際旋轉之功在初為最切也且否泰反易同體故初爻之辭差同其不同者貞也亨也貞君子之道也彖辭不利君子貞而初以貞而吉且亨者以初之時言也君子之道未竟消也先儒俱以三陰皆

為小人是專見彖而不見爻也彖言陰陽之大分爻言所值之時位各有所當約而言之諸卦大象之不吉者初爻皆有吉義如屯蠱睽蹇之類言其勢之可迴也且據其材而言之苟有可治則否即可亨也四五六亦然古今治世而伏亂幾亂世而基治理豈不惟其人乎

䷋

六二句包承句小人吉句大人否亨

傳大人否亨不亂羣也

包一陰居中而上下兩陰包之也承承六三也六二柔中當否之時包陰而又承三無所作為承順而已夫不敢安作小人之福也故吉然爻本中正可以自立雖包陰承三不為所亂安其否而道自亨也或曰上應九五否者可亨也曰天地不交不能為應也六十四卦中有應而不能為應者獨此卦也故傳曰不亂羣獨言大人者所以著君子之柔正不同乎小人

之柔靡也

☷☰

六三句包羞

傳包羞位不當也

六三偏暗當上下交接之地有陽可從而偏邪險側與羣陰為黨以成為否小人誤國貽禍于世上下切齒靦面自安可羞孰甚詩云天之方蹶無然泄泄孟子曰泄泄猶沓沓也事君無義進退無禮言則非先

王之道者猶沓沓也其是之謂乎

九四句有命句无咎句疇離祉

傳有命无咎志行也

否九四泰之九三也而所處之地尤善以陽居四剛而承五剛中之君相與共濟亨否何疑命以四承五出納王命柔不茹剛不吐何咎之有泰三勿恤有孚而後有福否四有命自无咎而同類且受祉語曰大

旱之後易為澤所處之地然也疇類也離麗也祉福

也項氏安世曰泰雖極治以命亂而成否否雖極亂

以有命而成泰命者天之所令君之所造道之興廢

豈非天邪世之治亂豈非君邪旨哉斯言

明王文成公答朱侍御書曰疇祉盈朝志行于衆

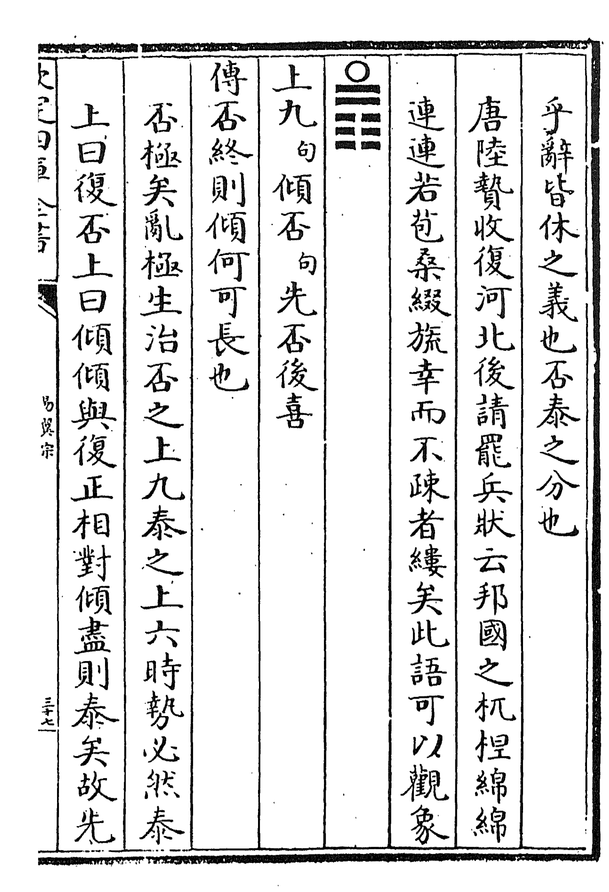
○䷋

九五句休否句大人吉句其亡其亡繫于苞桑

傳大人之吉位正當也繫辭子曰危者安其位者也亡

者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

否至于五噫甚矣將息矣九五剛中故足濟否非大人孰能與于斯乎然否之在休猶未盡也未亡者一綫耳苞桑之繫微矣桑非樟楠松柏之大不固磐石而繫苞桑其危何如否休之際有此象也漢唐中興不其然乎繫辭傳于危亡亂丁寧再三聖人之情見

乎辭皆休之義也否泰之分也

唐陸贄收復河北後請罷兵狀云邦國之杌隉綿綿連連若苞桑綴旒幸而不殊者屢矣此語可以觀象

○䷋

上九句傾否句先否後喜

傳否終則傾何可長也

否極矣亂極生治否之上九泰之上六時勢必然泰上曰復否上曰傾傾與復正相對傾盡則泰矣故先

否後喜傳曰何可長言不終否也陽長而陰消也天之元為之主也

䷌

同人于野句亨句利涉大川句利君子貞

傳同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子為能通天下之志大象天與火同人君子以類族辨物序卦物不可以終否故受之以同人雜卦同人

親也

泰否小乾坤也以下一陰五陽一陽五陰者四而同人則其間接續者也師一陽居二而統羣陰同人一陰居二而合羣陽師衆也同人親也名卦相因同人大有乾離相加覆推而成柔以二為正為中柔正居中足繫兩陽而外又應乎乾以柔中而合健德大同之象也故曰同人其于野涉川皆謂乾也于野象其曠遠涉川象其健行曠遠者無私交健行者無沉溺

故亨且利又離文明而乾健九五中正而應乎二惟其中正故羣陽俱應也非君子孰能與于斯貞正也

䷌○

初九(句)同人于門(句)无咎

傳出門同人又誰咎也

剛正居下同人之初無所偏係又位在最近之地故曰門于門者于野之初也傳曰出門則無門內之私二之柔中在前同之而不徇也故曰誰咎

六二句同人于宗句吝

傳同人于宗吝道也

宗主也六二為同人主爻其在大象本以柔中而同乎羣陽大公之道也至于本文則二與五為正應其情專一于初三四上若相離者然失同人之道矣與大象之應乎純乾者異故吝

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

傳伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

卦以同為義不同則爭乾來同于離而三以偏暗居離之間欲敗其同然乾尊離明不得肆也又九三剛而不中欲與二同而二與五為應不能為同欲謀間五而剛正不敵同而不同是有戎心矣且三居下卦之上隔四望五故有升其高陵之象然乾敵剛正終不能動故三歲不興三歲爻居三也不興即伏也靜

而不動也故傳曰安行安行猶曰潛行

〇

九四句乘其墉句弗克攻句吉

傳乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

四亦欲同乎二而惡其專于五也墉謂三離中虛有垣象故三為其墉四乘而攻之然剛在乾下尚知自反以五在上而不能逞也以五為正而不可肆也不能逞故乘墉而攻不克也不可肆故終守分遜五而

吉也傳曰義弗克非但勢不克五尊與二為正應實

有不可攻之義困而反則則知義矣

䷌

九五句同人先號咷而後笑句大師克句相遇

傳同人之先以中直也大師相遇言相克也繫辭同人

先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二

人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

不同則憂同則喜同人之情所必至也號咷憂之切

笑喜之誠先號咷者三四間之也後笑者五與二中正而應也人之不同者即爭象三伏莽四乘墉陽剛設險必大師乃克既克則同而相遇矣傳同人之先句連號咷後笑在内如包荒得尚乎中行拔茅征吉等句皆省文也

○䷌

上九同人于郊无悔

傳同人于郊志未得也

初曰門二曰宗三曰陵四曰墉五能同矣上居其外
離其儔侶故曰郊又乾有郊野大象國外謂之郊郊
外謂之牧牧外謂之野皆曠遠之地于郊去野不遠
宜同占義矣而僅曰无悔者本爻廓落無與耳未若
大象之類應無私也于野者文明以健剛中而應能
通天下之志于郊則于野有間矣明健不足剛而不
中九三不應雖无所悔而實未能通天下之志也故
傳曰志未得象傳志字正對彖傳志字

䷍

大有句元句亨

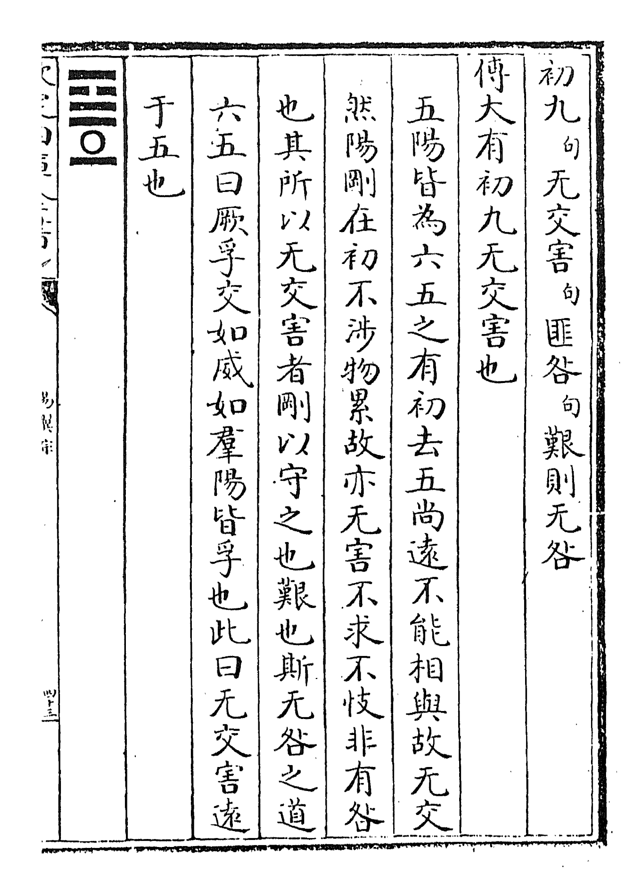
傳大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨大象火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命序卦與人同者物必歸焉故受之以大有雜卦大有衆也

同人之履也陽大陰小大謂陽六五柔尊得中上下交應五陽皆其所有故曰大有也乾剛健離文明乾

三陽應離六五與天相應時中而行所以元善而亨通也乾曰元亨利貞大有曰元亨離明天上與天同體矣

程子曰卦之才可以元亨也凡卦德有卦名自有其義者如比吉謙亨是也有因其卦義便為訓戒者如師貞丈人吉同人于野亨是也有以其卦才而言者大有元亨是也由剛健文明應天時行故能元亨也

䷍ ○

初九句无交害句匪咎句艱則无咎

傳大有初九无交害也

五陽皆為六五之有初去五尚遠不能相與故无交然陽剛在初不涉物累故亦无害不求不忮非有咎也其所以无交害者剛以守之也艱也斯无咎之道六五曰厥孚交如威如羣陽皆孚也此曰无交害遠于五也

九二句大車以載句有攸往句无咎車蜀才本作輿

傳大車以載積中不敗也

陽剛得中正應六五能成其有若大車之載物中廣能積滿而不溢足以任重致遠故往而无咎

䷍

九三句公用亨于天子句小人弗克亨虞氏作享與春秋傳合

傳公用亨于天子小人害也

本義亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享獻

之亨烹飪之烹皆作亨確不可易先儒作亨通之亨者泥于字也當大有之時居上下之交二有大車之載往四有匪彭之无咎則三以乾下之上而上交離明宜其為公也為亨于天子也雖地處偏隘剛柔之際不無小人之害然健以明繼不能勝也亦不可不慎也亨之成不成重有關于大有之時也象傳分明程傳謂小人處之則專其富有以為私本義謂小人无剛正之德雖得此爻不能當俱不協來瞿塘知四

之阻為小人而又以離為兵戈之象亦鑿

九四句匪其彭句无咎

傳匪其彭无咎明辨晢也

程傳曰彭盛多之貌詩載驅云行人彭彭行人盛多之狀雅大明云駟騵彭彭言武王戎馬之盛也沈氏該曰譙少自居而懼以戒其盛得明哲保身之義故无咎按四連三陽而進彭彭然盛之貌也四多懼以

剛下柔戒懼謙退不有其有彭彭然者匪其有也明于義理之至也故无咎沈氏深得象傳意

䷍

六五厥孚交如威如吉

傳厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

六五虛中九二誠應五虛中而信于下二志實而應乎上上下交孚之象也書曰元首明哉股肱良哉大有之交也二應而五陽俱應矣故曰厥孚交如斯時

也恭己南面禮明樂備坦易明白不大聲色離當文明故曰咸如先儒咸如句作戒辭未詳聖傳

䷍

上九句自天祐之句吉无不利

傳大有上吉自天祐也繫辭易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

六五有乎大者也羣陽大之有乎五者也上吉大之

極而六五柔中實與親信上剛從柔思順乎五當有之極不自有其有而為六五有心知六五之賢而尚而信且順之相得之深有之成也故曰自天祐之吉无不利而傳曰大有上吉自天祐也言上之所以吉也繫辭傳所謂履信思乎順又以尚賢者正相發明本義曰大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也經傳聯貫無復疑義而郭氏雍鄭氏汝諧俱謂履信思順為六五之事而特于上九發

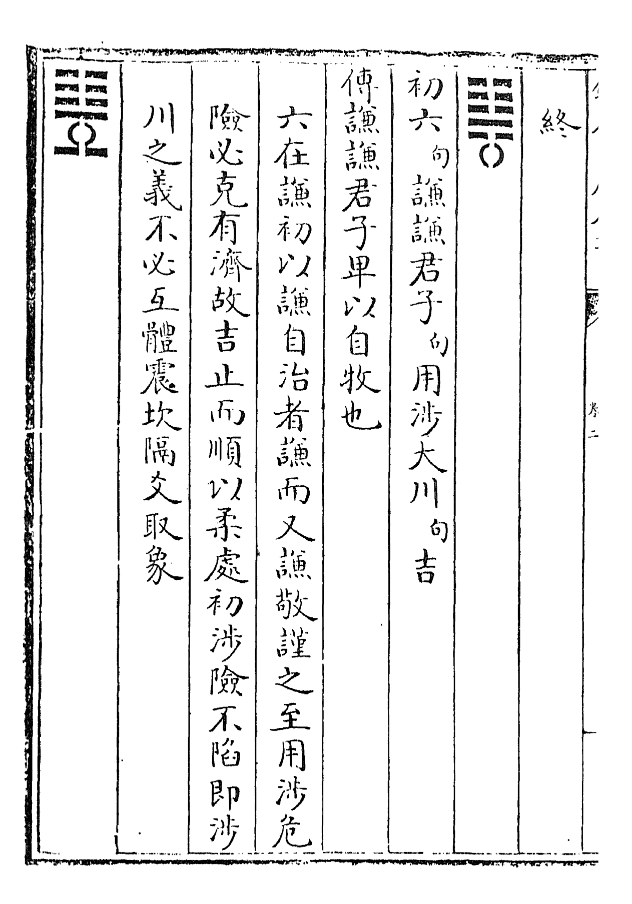
之以見其有失爻義矣

䷎

謙句亨句君子有終

傳謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也大象地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施繫辭謙德之柄也謙尊而光謙以制禮序卦有大者不可以盈故受之以謙

同人大有皆一陰五陽見于泰否之後謙豫則皆一陽五陰坤艮反覆相推而成者自然相因之序也為卦上坤下艮地卑居上山高居下坤順艮止艮九三一陽止于坤順之下皆不自尊亢之象故名曰謙天地之體用人鬼之性情皆以謙為貴其德足為衆之所歸故有亨道是謙之所以亨由艮之一陽止於衆陰之間尊而終見其光卑而終不可踰故曰君子有

終

初六（句）謙謙君子（句）用涉大川（句）吉

傳謙謙君子卑以自牧也

六在謙初以謙自治者謙而又謙敬謹之至用涉危險必克有濟故吉止而順以柔處初涉險不陷即涉川之義不必互體震坎隔爻取象

六二句鳴謙句貞吉

傳鳴謙貞吉中心得也

鳴和于外也柔順中正與三相得三為謙之主鳴謙鳴三之謙也同聲相應同氣相求聲氣不孤得心應響有不啻若自其口出者矣故為鳴謙惟其中正故貞且吉蘇氏軾曰雄鳴則雌應故易以陰陽唱和寄之于鳴謙之所以為謙者三六二其鄰也上六其配也故皆和之而鳴于謙來氏取小過飛鳥之象為鳴

不若此條得卦之主

䷎

九三句勞謙句君子有終句吉

傳勞謙君子萬民服也繫辭勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

三剛德艮體居下之上為羣陰之所歸有功于民者也而止于坤順之際不傲上不凌下所謂謙尊而光

卑而不可踰者此君子也其有終也萬民之所以服也故吉繫辭傳有功謂已成之功即勞也故下云語以其功下人者也來氏取象互坎分別功先勞後失傳意

䷎

六四句无不利句撝謙

傳无不利撝謙不違則也

上有柔中之君四下之而不亢故无不利然三者謙

之主爻以剛下柔謙之所以為謙也諸爻之謙視之為則四之所以无不利者當發揮乎三之謙也二承三上應三皆得鳴三之謙四乘三當發揮乎三之謙觀傳所謂不違則者爻義甚明本義于撝謙另作戒辭來氏解為撝者裂也避陽而去之俱非聖傳意

六五句不富以其鄰句利用侵伐句无不利

傳利用侵伐征不服也

柔中居尊虛其中不有其富也羣陰同類鄰也能左右之曰以不有其富而急其鄰衆可用矣六五之謙衆人所服有不服者不成謙也用衆征之自无不利不必如來氏以中文之變離為兵戈也其不服者與萬民之服異志不得已而伐之耳然以六五之不有其富則亦謙之亨者也他事俱无不利

○

上六句鳴謙句利用行師征邑國

傳鳴謙志未得也可用行師征邑國也

三謙之主也二既鳴謙矣中而比近故心相得上與三應亦從而鳴之无如位高不中恭儉豈以聲音笑貌為哉過謙之則而鳴之是為不善鳴矣位高也不中也志未得也以之行師征邑國則闕 順極故可用也邑國私屬正内也

易翼宗卷二